

ولا إلى دليل ، ولا إلى حجة ، لأن وليهم الشيطان ، « والله لا يهدي القوم الظالمين »
والآية التي تأتي من بعد ذلك كلها ستتدخل في الحياة والموت ، ومن المهم أن الآية
تدخل في الحياة والموت كي لا نفهم أن إبراهيم إنما ترك الحاجة مع ذلك الذي حاجه
في أمر الموت والحياة هرباً من الكلام فيها ، لذلك يريد الله أن يستوفي تلك القضية
استيفاءً في قصص متعددة ، ويبسط الحق القضية التي عدل عنها إبراهيم وهي الموت
والحياة فيقول سبحانه :

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ
ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيْتَ قَالَ لَيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالَ بَلْ لَيْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ
وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جَمَازِكَ وَانْجَعَلَتْ
آيَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا لَاحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

وعندما ننظر إلى بداية الآية نجدها تبدأ بـ « أو » ، وما بعد « أو » يكون معطوفاً
على ما قبلها ، فكان الحق يريد أن يقول لنا : أو (ألم تر) إلى مثل الذي مر على
قرية .

وعندما نسمع كلمة « قرية » فإنها تعيد تجمع جماعة من الناس يسكنون في مكان

محدود ، وفهم أن الذي مر على هذه القرية ليس من سكانها ، إنما هو قد مر عليها سياحة في رحلة . ونلاحظ كذلك أن الحق سبحانه لم يشأ أن يأتي لنا باسم القرية أو باسم الذي مر عليها .

قال البعض : إنه هو أرميا بن حلقيا أو هو الخضر ، أو هو عزيز ، وقد قلنا من قبل : إنه إذا أبهم الحق سمعناه : لا تشخص الأمر ، فربما لا أحد أن يحدث معه هذا .

« أو كالتى مر على قرية » . وقالوا : إنها بيت المقدس ، « وهى خاوية على عروشها » . وحق نفهم معنى خاوية على عروشها ، لنا أن نعرف أننا عندما أقول : « أنا خويان » أى « أنا بطنى خاوية » : « جوعان » فـ « خاوية » المقصود بها أنها قرية خالية من السكان ، وقد تكون أبنيتها منصوبة ، لكن ليس فيها سكان ، والحق بقوله عن تلك القرية : إنها خاوية على عروشها ، « العرش » يطلق على البيت من الخيام ، ويطلق كما نعرف على السقف ، فإذا قال : « خاوية على عروشها » أى أن العرش قد سقط أولاً ، ثم سقطت الجدران عليه ، مثلما نقول في لغتنا العامية : « جاب عاليها على واطيها » .

وعندما يمر إنسان على قرية مثل هذه القرية فلا بد أن مشهدها يكون شيئاً لافتاً للنظر ، قال : « أَنَّى يُحْيَى هَذِهِ اَللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا » فكأنه يسأل عن القرية ، وعن إمانته وإحياء الناس الذين يسكنون القرية . والحق حين يذكر القرية في القرآن فهو يقصد في بعض الأحيان الحديث عن أهلها مثل قوله تعالى :

﴿ وَسِعِلَّى الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِمْرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَفٰتِحُونَ ﴾ (٨٢)

(سورة يوسف)

إن أبناء يعقوب عليه السلام حين عادوا من مصر وتركوا أخوتهم الأصغر مع يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم : أرسل من يأتيك بشهادة أهل مصر وأسال بنفسك زملاءنا الذين كانوا معنا في القافلة ، وسيقولون لك : إننا قد تركنا أخانا بمصر . لكن سؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال عن أهلها .

«أَيُّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» وَسَاعَةً تَسْمَعُ «أَيُّ» فَهِيَ تَأْتِي مَرَّةً بِمَعْنَى «كَيْفَ» ، وَمَرَّةً تَأْتِي بِمَعْنَى : «مِنْ أَيْنَ» ، وَالْمُنَاسِبُ لَهَا هُنَا هُوَ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ كَالْتَالِي : «كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ هَذِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا» ؟ وَقَوْلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ، فَهَرُ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ قَضِيَّةَ الْإِحْيَاءِ مِنَ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ الْكَيْفِيَّةَ ، فَكَأَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهَذِهِ سَتَأْتِي فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ :

﴿لَوْ أَنَّ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾

(مِنْ آيَةِ ٢٦٠ سُورَةِ الْبَقَرَةِ)

هُوَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَرَى كَيْفَ تَتِمُّ هَذِهِ الْحِكَايَةُ : لِأَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الشَّيْءِ ، لَا يَدَّ أَنَّهُ مُتَعَجِّبٌ مِنْ وَجُودِ هَذَا الشَّيْءِ ، فَيَتَسَاءَلُ : كَيْفَ تَمَّ عَمَلُ هَذَا الشَّيْءِ ؟ مِثْلَمَا نَرَى الْأَهْرَامَ ، وَنَحْنُ لَا نَشْكُ أَنَّ الْأَهْرَامَ مَبْنِيَّةٌ بِهَذَا الشَّكْلِ ، لَكِنَّا نَسْأَلُ فَقَطْ : كَيْفَ بَنَوْهَا ؟ كَيْفَ نَقَلُوا الْحِجَارَةَ بِضَخَامَتِهَا لِأَعْلَى وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَقَالَاتٌ أَوْ رَوَاقِعٌ آلِيَّةٌ ؟ إِذِنْ فَنَحْنُ نَتَعَجَّبُ فَقَطْ ، وَنَتَعَجَّبُ فَرَعَ الْإِيمَانَ بِالْحَدِثِ .

وَالسُّؤَالُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ مَعْنَاهُ التَّيَقُّنُ مِنَ الْحَدِثِ ، فَقَوْلُ الْحَقِّ : «أَيُّ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ» . . . يَعْنِي : كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَكَأَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَشْكُ فِي أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي ، وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ الْكَيْفِيَّةَ ، وَالْكَيفِيَّةُ تُسَمَّى مَنَاطَ إِيمَانٍ ، فَالَّذِي لَمْ يَبْنِهَا عَنْ التَّحَرُّفِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ ، فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُؤْمِنُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الْحَدِثِ .

وَأَضْرِبْ هَذَا الْمَثَلَ - وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى - فَمُصَمِّمُ الْمَلَابِيسِ عِنْدَمَا يَقُومُ بِتَفْصِيلِ أَزْيَاءِ جَمِيلَةٍ ، أَنْتَ تَرَاهَا ، فَأَنْتَ تَتَيَقَّنُ مِنْ أَنَّهَا صَانِعُهَا ، وَلَكِنَّكَ تَتَعَجَّبُ فَقَطْ مِنْ دَقَّةِ الصَّنِيعَةِ ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ حَمَلْتَ هَذِهِ ؟ كَأَنَّكَ قَدْ عَشَقْتَ الصَّنِيعَةَ ! فَتَشْرِقُ إِلَى مَعْرِفَةِ كَيْفِ صَارَتْ ، فَمَا بَالُنَا بِصُنْعَةِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟ إِنَّكَ تَتَدَهَّشُ وَتَتَعَجَّبُ لَتَعَرُّشِ فِي ظِلِّ السَّرِّ السَّائِحِ مِنَ الْخَالِقِ فِي الْمَخْلُوقِ ، وَتُرِيدُ أَنْ تَتَعَمَّ بِهَذِهِ النِّعَمِ .

وَمِثَالُ آخَرٍ - وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ - أَنْتَ تَرَى مِثْلًا لَوْحَةً رَسَمَهَا رَسَامٌ ، فَتَقُولُ لَهُ : يَا اللَّهِ كَيْفَ مَزَجْتَ هَذِهِ الْأَلْوَانِ ؟ أَنْتَ لَا تَشْكُ فِي أَنَّهُ قَدْ مَزَجَ

الألوان . بل تريد أن تسعد نفسك بأن تعرف كيف رسمها ، إذن فقله وقل
إبراهيم بالسؤال في الإحياء والإماتة فيها يأتي ليس معناه أنه غير مؤمن بل هو عاشق
ومشتاق لأن يعرف الكيفية ، ليعيش في جو الإبداع الجمالي الذي أنشأ هذه الصنعة .

ونعلم أن إحياء الناس سيترتب عليه إحياء القرية ، فالإنسان هو باعث الحركة
التي تعمم الوجود ، والناس لهم حياة ولهم موت ، والقرية بأنقاضها وجدراؤها
وعروشها لها حياة ولها موت . وعندما سأل العبد هذا السؤال ، أراد الله أن تكون
الإجابة تجربة معاشة في ذات السائل ، لذلك يأتي القرآن بالقول : فأما الله مائة
عام .

إن صاحب السؤال قد أراد أن يعرف الكيفية ، وطلبه هو إيمان دليل ، ليصبح فيها
بعد إيمانا بواقع مشاهد ، فأما الله مائة عام ، لقد جعل الله الأمر والتجربة في السائل
ذاته وهذا إخبار الله . لقد أماته مائة عام ، والعام هو الحول ، وقد سموا « الحول »
عاما ، لأن الشمس تعوم في الفلك كله في هذه المدة ، والعزم متّح ، والحق يقول :

﴿ رَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

(من الآية ١٠ سورة يس)

ولذلك نسميه عاماً . « فأما الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو
بعض يوم » ، فكان الله قال له كلاماً كما كلم موسى ، أو سمع صوتاً أو ملكاً أو أنّ
أحدًا من الموجودين رأى التجربة . فلهم أن هناك سؤالاً وجواباً . ونخبرنا الحق
سبحانه بحوار دار في هذا الشأن ، السؤال هو : كم لبثت ؟ فأجاب الرجل : لبثت
يوماً أو بعض يوم .

وأجابة الرجل تعني أنه قد تشكك ، فقد وجد اليوم قد فارب على الانتهاء أو
انتهى ، أو أنه عندما رأى الشمس مشرقة أجاب هذه الإجابة : « لبثت يوماً أو بعض
يوم » أو يكون قد قال ذلك ، لأنه لا يستطيع أن يتحكم في تقدير الزمن . فهل هو
صديق في قوله أو كاذب ؟ إنه صادق ، لأنه لم ير شيئاً قد تغير فيه ليحكم بمقدار
التغير ، فلو كان قد خلق لحيته مثلاً ، وقام بعد ذلك ليجد لحيته قد طالت ، أو قد

نام بشعر أسود ، وقام بعد ذلك بشعر أشيب ، فلو حدثت أية تغيرات فيه لكان قد لمسها ، لكنه لم يجد تغيراً .

فإذا كان جواب الحق ؟ قال الحق : « بل لبثت مائة عام » . إننا هنا أمام طرفين ويكاد الأمر أن يصبح لغزاً ، طرف يقول : « لبثت يوماً أو بعض يوم » ورب يقول : « بل لبثت مائة عام » . ونريد أن نحل هذا اللغز . إن الحق سبحانه صادق ومُتَزَيِّدٌ ، والعبد المؤمن صادق في حدود ما رأى من أحواله .

ونريد دليلاً على هذا ، ودليلاً على ذلك . نريد دليلاً على صدق العبد في قوله : « لبثت يوماً أو بعض يوم » . ونريد من الحق سبحانه وتعالى دليل اطمئنان لا دليل برهان على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة .

ونقول : إن في القصة ما يؤيد « لبثت يوماً أو بعض يوم » ، وما يؤيد « بل لبثت مائة عام » ، فقد كان مع الرجل حمارة ، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين . فقال الحق سبحانه وتعالى : « لبثت مائة عام » ، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معاً قال : « فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » ، ونظر الرجل إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغيرا ، وهذا دليل على أنه لم يمكث إلا يوماً أو بعض يوم ، وبذلك ثبت صدق الرجل ، بقيت قضية « مائة عام » .

فقال الحق : « وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس » وهذا القول يدل على أن هنا شيئاً عجيباً ، وأراد الله أن يبين له بنظرة إلى الحمار دليلاً على صدق مرور مائة عام ، ووجد الرجل حماره وقد تحول عظاماً مبثرة ، ولا يمكن أن يحدث ذلك في زمن قصير ، فإن موت الحمار أمر قد يحدث في يوم ، لكن أن يرم جسمه ، ثم ينتهي لحمه إلى رمد ، ثم تبقى العظام مبثرة ، فتلك قضية تريد زمناً طويلاً لا يتسع له إلا مائة عام ، فكأن النظر إلى الحمار هو دليل على صدق مرور مائة عام ، والنظر إلى الطعام دليل على صدق « يوماً أو بعض يوم » .

فالقضية إذن قضية عجيبة ، وكيف طُوى الزمن في مسألة الطعام ، وكيف بسط

الزمن في مسألة الحمار . إنه سبحانه يظهر لنا أنه هو القابض الباسط ، فهو الذي يقبض الزمن في حق شيء ، ويبسط الزمن في حق شيء آخر ، والشيطان متعصران مما . وتلك العملية لا يمكن أن تكون إلا لقدرة مطلقة لا تملكها النواميس الكونية ، وإنما هي التي تملك النواميس .

وقد قال الحق سبحانه : « ولنجعلك آية للناس » ، فمن هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مرَّ على قرية آية لهم ؟ كان لابد أن يوجد أناس في القصة ، لكن القرية خاوية على عروشها ، وليس فيها إنسان أو بنيان ، أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم ؟ قال بعض المفسرين هذا ، وقال البعض الآخر الرأي المضاد .

وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله : « ولنجعلك آية للناس » هو قبض الله للزمن في حق شيء ، وبسطه في حق شيء آخر ، وعزير كما قال جهمرة العلماء هو الذي مرَّ على قرية ، وعزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة ، فلم يحفظ التوراة إلا أربعة : موسى ، وعيسى ، وعزير ، ويوشع ، وقد أراه الله العظام وكيف ينشزها ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحماً ، أي أراه عملية الإحياء شهدياً ، وفي هذا إجابة للسؤال : « أن يحيى هذه الله بعد موتها » ؟

والحق يقول : « وانظر إلى العظام كيف ننشزها ، وه ننشزها ، أي نرفعها ، ورأى « عزير » كل عظمة في حماره ، وهي تُرفع من الأرض ، وشاهد كل عظمة تُركب مكانها ، وبعد تكوين الهيكل العظمي للحمار بدأت رحلة كسوة العظام لحماً ، وبعد ذلك تأتي الحياة .

لقد وجد عزير إجابة في نفسه ، ووجد إجابة في الحمار ، ومن بعد ذلك تذكر قرينه التي خرج منها ، وأراد العودة إليها ، فلما عاد إليها وجد أمرها قد تغير بما يتناسب مع مرور مائة عام . وكان في تلك القرية مولاة لهم ، أي أمة في أسرته ، وكانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة ، فلما دخل وقال : أنا العزيز . قالت الأمة : ذهب العزيز من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد ؟

قال : أنا العزير . قالت : إن للعزير علامة ، هذه العلامة أنه مجاب الدعوة ، ولم تنس نفسها . قالت : فإن كنت العزير فادع الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قمودي هذا . فدعا عزير الله فبرئت ، فلما برئت ، نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى نومها وأعلنت أن العزير قد عاد . وبعد ذلك ذهب العزير إلى ابنه ، فوجده رجلاً قد تجاوز مائة سنة ، وكان العزير لا يزال شاباً في سن خمسين سنة .

ولذلك ترى الشاعر يقول مُلغزاً : وما ابنُ رأى أباه وهو في ضعف عمره ؟ والمقصود بهذا اللغز هو العزير الذي أماته الله وهو في الخمسين ثم أحياه الله في عمره نفسه بعد مائة عام ، والتقى العزير بابنه . قال الابن : كنت أسمع أن لأبي علامة بين كتفيه « شامة » . فلما كشف العزير كتفه لابنه وجد الشامة .

وثبت أهل القرية من صدق عزير : بشيء آخر هو أن (بختنصر) حينما جاء إلى بيت المقدس فحرق التوراة ، إلا أن رجلاً قال : إن أباه قد دفن في مكان ما نسخة من التوراة ، فجمعوا بالنسخة ، قال العزير : وأنا أحفظها . وتلا العزير التوراة كما وجدت في النسخة ، فصديق القوم أنه العزير ، وتعجب الناس وهم يشاهدون ابناً تحطى المائة وأباً في سن الخمسين . ولذلك يذيل الحق الآية بالقول : « قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » .

ألم يكن قبل ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ نعم كان يعلم علم الاستدلال ، وهو الآن يعلم علم المشهد ، علم الضرورة ، فليس مع العين أين .

إذن قد « أعلم أن الله على كل شيء قدير » هي تأكيد وتعريف بقدرة الله على أن يبسط الزمن ويقيضه ، وقدرة الله على الإحياء والإماتة ، فصار يعلم حق اليقين بعد أن كان يعلم علم اليقين .

وهذه المسألة تفسر ما يقوله المعلم الحديث عن تعليق الحياة . ومعنى تعليق الحياة هو تشبيه ما تفعله بعض الثعابين عندما تقوم بالبيات الشتوي ، أي تكتمش في الشتاء

في ذاتها ولا تبدى حركة ، وتظل هكذا إلى أن يذهب الشتاء ، ومدة البياض الشتوي لا تحسب من عمر الثعابين ، ولذلك يقال : إن ذلك هو عملية تعليق الحياة . وهذه العملية التي قد نقرأ بها مسألة أهل الكهف ، فأهل الكهف أيضا مرت عليهم العملية نفسها :

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِقَاءَ رَبِّهِمْ قَالِ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَرِهْتُمْ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الكهف)

انهم لم يروا شيئاً قد تغير فيهم . وبعد ذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾

(سورة الكهف)

إن الله حدد الزمن الذي لبثوه ، بينما هم قالوا : إن الزمن هو يوم أو بعض يوم . ومعنى ذلك أنهم عندما ناموا هذا اللون من النوم واستيقظوا وجدوا أنفسهم على حالتهم التي كانت قبل هذا اللون من النوم . (إذن فقد علق الله حياتهم . ونلاحظ أن كل هذه العملية قد جاءت هنا في قصة العزيز بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمْ يَلَمْ الْقَبُومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

(سورة البقرة)

وتصور قضية الحياة وقضية الموت ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له :

« أنا أحى وأميت » نقل إبراهيم الحجة إلى الليل والنهار ، وطلب منه أن يعكس آية الليل والنهار ، فقال للرجل : « فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر » .

وحتى لا يظن أحد أن إبراهيم عليه السلام إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فراراً من الجدل . ونقل الأمر إلى الشمس ، لكن أراد الله أن يأتي بقصة هذا الإنسان الذي مر على قرية وهي خاوية ، فيحدث له كل ما تقدم ليثبت الحق لنا أن قضية الحياة وقضية الموت بيده وحده . وليخرج الحق سبحانه أمر الحياة والموت عن مجال السفطة الجدلية . وعرفنا من قبل معنى السفطة الجدلية حينما تعرضنا لقول الذي حاج إبراهيم في ربه باثنين من المسجونين وقال : أنا أستطيع أن أقتل واحداً ، وأن أترك الثاني بلا قتل .

هذه هي السفطة : إنه لم يحيى ، بل أبقي حياة . وعرفنا أن الإحياء ضد الإماتة ؛ لأن الإماتة هي أن تخرج الروح من الجسد بدون جرح ، أو نقض بنية ، أو عمل يفعله الإنسان في البدن . أما إذا فعل إنسان أي شيء من هذه الأفعال ضد إنسان آخر فلا يقال إنه أماته بل يقال لقد قتله . والموت كما عرفنا غير القتل .

وتأتى بعد ذلك قصة إبراهيم أيضاً بعد أن نقل الجدل مع الرجل إلى الشمس ، فبهت الرجل الذي كفر ، أما إبراهيم عليه السلام فهو مؤمن بقدره الله ، لكنه يريد أن يعرف الكيفية . إن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : « رب أرني كيف تميت الموتى » قال : لو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى » ^(١) .

(١) أخرجه البخارى في كتاب الأنبياء .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

ونحن المسلمين لم نشك في هذا الأمر . إذن ، فإبراهيم عليه السلام لم يشك من باب أولى بدليل منطوق الآية حين قال الحق سبحانه :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَئِنْ لَيْسَ لِي بِظَمِيرٍ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْمَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧٠﴾

إن إبراهيم عليه السلام يسأل : كيف تُحْيِي الموتى ؟ أى أنه يطلب الخيال التى تقع عليها عملية الإحياء . فإبراهيم عليه السلام لا يتكلم فى الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - فى أن الله سبحانه قد لا يستجيب لطلبه فى أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى من قبل ومن بعد - والمثل لتقريب المسألة من المقول ، لأن الله مُنزّه عن أى تشبيه .

إن الواحد منا يقول للمهندس : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى مُحدث وهو البيت الذى تم بناؤه . فهل معرفة الكيفية تدخل فى عقيدة الإيمان ؟ لا .

ولنعلم أولاً ما معنى : عقيدة ؟ . إن العقيدة هى : أمر معقود ، وإذا كان هذا فكيف يقول : ليطمئن قلبى ؟ . فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال ، وقبل أن يجاب إليه ، لم يكن قلبه مطمئناً ؟ لا ، لقد كان إبراهيم مؤمناً ، ولكنه يريد أن يزداد اطمئنناً ، لأنه أدار بفكره الكيفية التى تكون عليها عملية الإحياء ، لكنه لا يعرف على أية صورة تكون .

إذن فالأطمئنان جاء لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاحات كيفيات متصورة ومنخيلة ، ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن تشرحها لك بكلام . بل لا بد أن تكون تجربة عملية واقعية ، « فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك » . وه صرهن « أى أملهن وأضممهن إليك لتأكد من ذوات الطير ، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر .

وقال المقرون : إن الأربعة من الطير هي : الغراب ، الطاووس ، الديك ، الحمامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة .

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يثينك سمياً ، نهل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أو اكتفى بأن شرح الله له الكيفية ؟ إن القرآن لم يتعرض لهذه الحكاية ، فلماذا أن يكون الله قد قال له الكيفية ، فإن أراد أن يتأكد منها فليفعل ، ولماذا أنه قد تيقن دون أن يمرى تلك العملية . إن القرآن لم يقل لنا هل أجرى سيدنا إبراهيم هذه العملية أم لا ؟ والحق يقول مخاطباً إبراهيم بخطوات التجريبية : « ثم ادعهن يثينك سمياً ، وكان المفروض أن يقول : يثينك طيرانا .

فكيف نسمى الطيور ؟ إن الطير يطير في السماء وفي الجو . لكن الحق أراد بذلك ألا يدع أى مجال لاختلاط الأمر فقال : « سمياً أى أن الطير سيأتى أمامه سائراً ، لقد نقل الحق الأمر من الطيران إلى السعى كى يتأكد منها سيدنا إبراهيم ، إذن فلكى تتأكد يا إبراهيم ويزداد اطمئنانك جتنا بها من طيور مختلفة وأنت الذى قطعنها ، وأنت الذى جعلت على كل جبل جزءاً ، ثم أنت الذى دعوت الطير فجاءتك سمياً .

وهنا ملحظة في طلاقة القدرة ، وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود وهو الله - سبحانه - . لنكر واجب الوجود وهو الإنسان ، هذا له قدرة ، وذلك له قدرة ؛ إن قدرة الله هي قدرة واجبة ، وقدرة الإنسان هي قدرة ممكنة ، وقدرة الله لا يتزعها منه أحد ، وقدرة الإنسان يتزعها الله منه ؛ فالإنسان من البشر ، والبشر تنفادت قدراتهم ، فحين

تكون لأحدهم قدرة فهناك آخر لا قدرة له ، أى عاجز . ويستطيع القادر من البشر أن يمدى أثر قدرته إلى العاجز ، فقد يحمل القادر كرسيًا ليجلس عليه من لا يقدر على حمله . لكن قدرة الحق تختلف .

كان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا أعلى من قدوق إلى من لا يقدر ، فيقدر ، أنا أقول للضعيف : كن قادراً ، فيكون . وهذا ما نفهمه من قوله سبحانه لإبراهيم : « ثم ادعهم يأتوك سعياً » . إن إبراهيم كواحد من البشر عاجز عن كيفية الإحياء ، ولكن الحق يعطيه القدرة على أن ينادى الطير ، فيأتى الطير سعياً .

إن الحق يعطى القدرة لإبراهيم أن يدعو الطير فيأت الطير سعيًا . وهذا هو الفرق بين القدرة الواجبة ، وبين القدرة الممكنة . إن قدرة الممكن لا يمتد إليها أحد الخلق منها ، ولكن قدرة واجب الوجود تعدلها إلى من لا يقدر فيقدر ، ولذلك يأتي القول بالحكم بخصائص عيسى ابن مريم عليه السلام :

﴿ وَدُسُّوْا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُجَاهِدُونَ بِحَقِّكَم بَعَاثَةً مِنَ رَبِّكَ إِنَّهُ أَخْلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَفُورُ ۚ فَانْفُخْ بِهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ قِتْلًا ۚ إِنَّهُ بَازِغٌ أَفْجَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۚ وَمَا تَدْعِيهِمْ فِي يُوسُفَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكَرَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

إن خصائص عيسى ابن مريم لا تكون إلا بإذن من الله ، فقدره عيسى عليه السلام أن يصنع من الطين ما هو على هيئة الطير ، وإذا نفخ فيه بإذن الله لأصبح طيرا ، وكذلك إبراهيم الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، إن ذلك كله بإذن من ؟ بإذن من الله .

وكذلك كان الأمر في تجربة سيدنا إبراهيم ، لذلك قال له الحق : « وأعلم أن الله عزيز حكيم » . إن الله عزيز أي لا يقبله أحد . وهو حكيم أي يضع كل شيء في موقعه .

وكذلك يسط الحق قصة الحياة وقصة الموت في تجربة مادية ؛ ليطمئن قلب سيدنا إبراهيم ، وقد جاءت قصة الحياة والموت ؛ لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث من الموت ، وكل كلامهم يؤدي إلى ذلك ، فهم تسجيوا من حدوث هذا الأمر :

﴿ قَالُوا أَؤُذَاتُ إِنْسَانٍ أَلْهَمَهَا لَئِيَّهَا عَلِيمٌ غَلِيبٌ ﴿٥٨﴾ خَلَقْنَا أَوْنَانًا لَّعَبْرُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

(سورة الزمزم)

ولي قول آخر :

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَبَسَّى خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٦٠﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴾

(سورة يس)

لقد أمر الحق سبحانه محمدًا صل الله عليه وسلم ليحجب على ذلك : قل يا محمد : يحييها الذي أنشأها أول مرة ؛ فقد خلقها من عدم ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنْفَخُ فِي السُّوفِ ثُمَّ يُمِيطُهُمْ وَهَؤُلَاءِ سَافِرُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ ﴿٦٣﴾ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٤﴾ ﴾

(سورة الروم)

إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبدأ الخلق على غير مثال ، ثم يعيده بعد الموت ، وإعادة أهون عليه من ابتدائه بالنظر إلى مقاييس اعتقاد من يظن أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه ؛ فالله له مطلق القدرة في خلقه ، وهو الغالب في ملكه ، وهو الحكيم في فعله وتقديره .

إن الذي يُميد إنما يعيد من موجود ، أما الذي بدأ فمن معدوم . فالأهون هو الإعادة ، أما الابتداء فهو ابتداء من معدوم . وكلاهما من قدرة الحق سبحانه

وتعالى . إن هذه القضية إنما ثبتت اليوم الآخر ، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الميزان العنقدي فإن استقر في القلب فالإنسان بكل جوارحه يتجه إلى الأفعال التي تسير على ضوئه منهج الله لبنال الإنسان الجزء الأوفى .

إن الإنسان حينما يفهم أن هناك حساباً وهناك جزاء ، وهناك بعثاً ، فهو يعرف أنه لم ينطلق في هذا العالم ، ولم يفلت من الإله الواحد القهار ، إن للإنسان عودة ، فالذي ينتربها أثناء الله نقول له : لا ، إنك لن تفلت من يد الله ، بل لك عودة بالموت وعودة بالبعث . وإذا ما استقرت في أذهان المسلمين تلك العودة ، فكل إنسان يقيم حسابه على هذه العودة .

وبعد أن استقر الأمر في شأن الحياة والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحيى بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي وأول مظهر من مظاهر الحياة هو الحس والحركة . والحركة في الوجود أرادها الله للإنسان ؛ لأنه وهو الحق قد أراد الإنسان للخلافة في الأرض . والخلافة في الأرض تقتضي أن يعمر الإنسان الأرض ، كما قال الله سبحانه وتعالى :

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾

(من الآية ٦١ سورة هود)

إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض . وحين يريد الله منا أن نتحرك ونعمر الأرض فلا بد من أعمال تنظم هذه الحركة ، ولا بد من فنون متعددة نقوم على المهارة . ويوزع الله الطاقات الفاعلة لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة وخططة في البشر . إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسان واحد مجمع مواهب ، بل نثر الله المواهب على الخلق ، وكل واحد أخذ موهبة ما .

لماذا ؟ لأن الله قد أراد أن يتكامل العالم ولا يتكرر ؛ فالتكامل يوحى بالاندماج . فإذا كنت أنت تعرف شيئاً خاضعاً لموهبتك ، وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك ، وأنا أيضاً قد أعرف شيئاً وأنت لا تعرفه ، لذلك تضطر أنت أن تلتحم بي . وهذا اللون من الالتحام ليس الالتحام تفضيل ، إنما هو التهام تعايش ضروري .

لكن لو أن كل واحد صار يجمع مواهب ، لاستغنى عن غيره من البشر وأقام وحده بمفرده ، وينتهى احتياجه للمجتمع الإنساني . فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا ويلتحم بعضهم ببعض لا التهام فضل ، ولكن التهام تعايش ضروري ؛ لأن واحداً يريد ما ينتجه الآخر بموهبته ، والآخر يريد من إنسان غيره ما هو موهوب فيه . ولذلك فالناس بخير ما نبأوا ؛ لأن كلا منهم يحتاج إلى الآخر .

ولذلك لا نجد أى تقدم فى مجتمع إلا إذا كانت المواهب فى هذا المجتمع مختلفة ومتآزرة . أما حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة فلا بد أن يقاتل بعضهم بعضاً لكن عندما يكون كل واحد فى حاجة لموهبة الآخر ، فهم يتعايشون ؛ لأن للحياة لا نسير إلا بالكل ، ولذلك إذا استوت جماعة فى المراهب فلا بد أن يضافوا لأنهم يتنافسون فيها ويريد كل واحد منهم أن يستأثر بها لنفسه ، لكن لا أحد فى المواهب المتكاملة يقول : لماذا يكون فلان أفضل منى ، لأنه يعرف أنه من الضروري أن يوجد المهندس والطبيب والصانع ، ولذلك تتمد الوجود منظماً بذاته التنظيم الطبيعى الذى يربط قاعدة ويوجد قمة ، فالقمة الصغيرة تحملها القاعدة الكبيرة . ولو عكست الهرم لصارت مشكلة ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة سيجد به جوانب كثيرة ليس لها أساس ولا ترتكز على شئ ، ولذلك فمن الحكمة إذا رأيت فى المجتمع واحداً قد ذهب إلى القمة فأعنه على أن يستمر متفوقاً ، ولا تصطرع معه فتسقطوا جميعاً ، فلا بد من التضاضل كى ينشأ التكامل .

والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه القضية عرضاً اجتماعياً وعرضاً اقتصادياً ؛ ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعى وأمر اقتصادى ، لماذا ؟ لأن الإنسان مشغول أولاً باستبقاء حياته ، ثم باستبقاء نسله . واستبقاء حياة الإنسان بالقوت ، واستبقاء نسله بالزواج . واستبقاء الحياة بالقوت يحتاج إلى حركة فى الحياة ، والحق يحترم ثمرتها ، وعندما يريد الحق أن يرقق قلب المتحرك على أخيه العاجز فهو يقول :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ٢٥ سورة البقرة)

كما ضربنا المثل من قبل - والله المثل الأعلى - وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده مصروفاً ، وكل واحد منهم يضعه في حصالته ، فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى شيء عاجل كإجراء جراحة ، هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضوني ما في حصالاتكم لأن أنحايكم يحتاج إلى عملية ، وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفاً . إن الأب لم يرجع في هبته ليقول إن ما في الحصالات هو مالي وسأخذه . لا ، هو مالكم ، لكنه سيكون دينا عندي .

كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم قادر ، وسأتكفل أنا بالعاجز ، وأقرض من القادر . وكان ضرورياً أن يكون بعضنا عاجزاً ، حتى لا يظن أحد أن القوة ذاتية في النفس البشرية . لا ، إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من وهبها أن يسلها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه ، يجد بجانبه إنساناً آخر عاجزاً . لكن هذا العاجز الذي سيلفت القوى إلى أن القوة ليست ذاتية ، ماذا ؟

إن الله قد جعله وسيلة لإيضاح في الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر ، ومادام من أثر قدرة القادر ، فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر حاجته ، أو على قدر طاقته ؟ لا بد أن يتحرك على قدر طاقته ؛ لأنه لو لمحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز .

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإماتة لكي تكون ماثلة أمامنا ، ويتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كي يعطينا الكيان الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي فيقول جل شأنه :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ

لَعَنَ يَسَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

إن الله ينسب المال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفي موضع آخر من القرآن يقول الحق :

﴿وَأَنزَلْنَاهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنشَرُوا﴾

(من الآية ٣٣ سورة التور)

إن المال كله مال الله ، وقد أخذه الإنسان بالحركة ، فاحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله في الإنسان قانون التقية ، فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أما الإنسان ، لكن إن أراد الله هذا المال فيأخذه ، ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ، ويرده مضاعفا بعد ذلك .

إذن فالإنفاق في سبيل الله يردده الله مضاعفا ، ومادام الله يضاعفه فهو يزيد ، لذلك لا تخزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطيته لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق الذي يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطي على قدرنية العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس الإنسانية ؛ فقد يكون عند الإنسان شيء ، زائد ، وشح به نفسه ويبخل ، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء .

وهنا نقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك ، والحق سيعطيك مثلما يعطيك من الأرض التي تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبله وهي مشتملة على حبوب كثيرة ، فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا يضاعف العطاء لك الذي خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك ، فما بالك بالله جل وعلا ؟

إن الأرض السماء بعناصرها تعطيك ، فإذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك

لتبذرهما في الأرض أيقال : إنك أنقصت غزرتك بمقدار كيلة القمح ؟ لا ؛ لأنك ستزرع بها ، وأنت تنتظر كم ستأت من حبوب ، وهذه أرض صماء مخلوقة لله ، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحب سبعمائة ، ألا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعاف ذلك ؟

إنه كثير المطاء . والحق قد نسب للمستفيدين الأموال التي رزقهم الله بها فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » وكلمة « في سبيل الله » كلمة عامة ، يصح أن يكون معناها الجهاد ، أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا في سبيل الله ؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ، ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه ، أيمقد هل ضى القوة ؟ لا ؛ لأن غيره يأتيه ، تضرب المثل في الرطب نقول :

البهيمة التي تدرك لبناً ساعة تسير في الحارة ، فالكمل كان يدع الله لها ويقول : « بجميكي » لماذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبتها ومن سمها ، لذلك يدعو لها الجميع ، ولا يربطها صاحبها ، ولا يعلفها ، ولا ينشغل عليها ، والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل ، وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل ويجد العاجز من القوى مجبناً له ، هنا يقول العاجز : إني في عالم متكامل .

وإذا ما وجد في إنسان قوة رفي آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وإنما يقول : إن خير خبري بصلي . وكذلك يطعن الواهب أنه إن عجز في يوم ما سيجد من يكفله - والقدرة أغيار - مادام الإنسان من الأغيار . فقد يكون قويا اليوم ضعيفاً غداً .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به الله أن يحارب الشح في نفس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؛ فالأرض لا تنقص من غزرتك حين تعطيتها كيلة من القمح ؛ صحيح أنك أنقصت كيلة من غزرتك لترزعها ، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه .

« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ، إن الآية تعالج الشح ، وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل تزيد . وبعد ذلك يقول تعالى :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ
مَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦١)

إنها لفظة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمن هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقاً له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ، وكما يقولون في الريف (تعابر بها) ، والشاعر يقول :

وإن أقرأ أسدى إلى صبيحة وذكرنيها مرةً للثيم

ولذلك فمن الأدب الإيمان في الإنسان أن ينسى أنه أهدى وينسى أنه أنفق . ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أننى أعطى لجارى كذا ، ربما دلّ ابني ومن على ابن جارى ، ربما أخذه غروره فغيره هو ، ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مكلف يعرف الحكم بحبيته من الله .

إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منا أو أذى ، لأنك إن أتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المعطى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينما قالوا : ه اتق شر من أحسنت إليه ، شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بالألا تذكره بالإحسان ، وإياك أن تذكره بالإحسان ، لأن ذلك يولد عنده حقدًا .